

‘परो ददातीति विमुंच शैमुषीम्’

‘दृष्ट’ और ‘अदृष्ट’ पुरुषार्थ के ही दो विभाग हैं। जितना हम इस जन्म में उद्यम द्वारा साधते हैं, उसे ‘दृष्ट-पुरुषार्थ’ और जो जन्मान्तरीण प्राक्तन कर्मबन्ध से इस जन्म में कृत-परिश्रम से व्यतिरिक्त फल देता है, उसे ‘अदृष्ट-पुरुषार्थ’ कहते हैं। कर्म करते हुए मनुष्य को, उसकी अज्ञात अवस्था में भी कुछ पुण्य-पाप बन्ध होता रहता है जो पक्व होने पर वृक्षलग्न फल के समान टूटकर भोली में स्वयं टपक पड़ता है। यद्यपि वह हमारे कृत पुण्यो अथवा पापो का ही परिणाम है तथापि हमारी जानकारी न होने से हम उसे भी ‘अदृष्ट’ मान लेते हैं। वैसे विचार कर देखा जाए तो अनन्तानुबन्धी कर्म के इस विशाल क्षेत्र में पुरुषार्थ की दुन्दुभी ही सर्वत्र वज्र रही है।

—विद्यानन्द मुनि

प्राप्ति स्थान

जैन नगर

फिरोजाबाद (यू पी)

ज्ञानार्जन

मुद्रक .

जयपुर प्रिन्टर्स,

जयपुर

दैव और पुरुषार्थ

इस ससार में भिन्न-भिन्न स्वभाव वाले मनुष्य हैं। कुछ दैव को और कुछ पुरुषार्थ को मानते हैं। इनसे भिन्न कुछ लोग दैव और पुरुषार्थ दोनों को स्वीकार करते हैं। इनमें भी कतिपय व्यक्ति ऐसे हैं जो पुरुषार्थ को दैव का उत्पादक मानते हुए कहते हैं 'विना पुरुषकारेण न दैव प्रतिपद्यते' पुरुषार्थ के विना दैव को प्राप्त नहीं किया जा सकता। वैदिक सूक्त 'नाश्रान्तस्य सख्याय देवा' का अभिप्राय है कि जो थककर चूर नहीं हो जाता देव उसकी सहायता नहीं करते। नीतिशास्त्र विशारदों का मत है—

‘उत्साह पौरुष धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रम ।

पडेते यत्र वर्तन्ते तत्र दैव. सहायक ॥’

अर्थात् जिस व्यक्ति में उत्साह, पुरुषार्थ, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम ये छह बातें हो वही भाग्य अथवा दैव सहायता करता है। बहुत लोग कहते हैं कि 'उद्योगिनः पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मीः' दैवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति' अर्थात् 'दैव दैव आलसी पुकारा' भाग्य-भाग्य की रट, तो आलसी लगाया करते हैं। अतः 'दैव निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या' दैव को ठोकर मारकर आत्मशक्ति अर्थात् पुरुषार्थ से उद्योग करो। इससे विरुद्ध मत रखने वाले कहते हैं—

‘शशिदिवाकरयोर्ग्रहपीडन

गजभुजगमयोरपि बन्धनम् ।

मतिमता च विलोक्य दरिद्रता

विधिरहो ! बलवानिति मे मति ॥’

आलसी - शक्ति - दर्शन केन्द्र

ज प पु म

‘अहो ! सूर्य और चन्द्रमा को भी ग्रहण लग जाता है और मदनोन्मत्त गजेन्द्रो को तथा भयाव्रक विषधेरों को भी लोग वश कर लेते हैं । बड़े-बड़े शास्त्रतत्त्ववेदी विद्वान् आमरण दरिद्रता में घुटते रहकर कालकवलित हो जाते हैं । इन सबको देखकर निश्चय होता है कि विधि अर्थात् भाग्य ही बलवान् है ।’

इस प्रकार कितने उद्योग के गीत गाते हैं, कितने एक भाग्य की विरुदावली बखानते हैं और कुछ दैव और पुरुषार्थ दोनों के भक्त रहकर कार्यों की सफलता का मुकुट पुरुषार्थ के जिर पर बाँधते हैं तो असफलताओं की घण्टी दैव के गले में लटका देते हैं । इन दैव और पुरुषार्थवादियों अथवा उभयवादियों के समूह ससार में सर्वत्र पाये जाते हैं । कुछ अपनी असफलताओं से त्रस्त होकर दैव की शरण में चले जाते हैं और कुछ अपने पुरुषार्थ के सफल परिणामों को देखकर उद्योग के प्रशंसक बन जाते हैं । भाग्य और उद्योग के इन समन्वित और विरोधी दृष्टिकोणों को जानने के लिए हमें इनके मूलको जानना आवश्यक है ।

‘भाग्य’ शब्द के पर्याय शब्दों को लिखते हुए कोषकारों ने इसे दैव, भागधेय, नियति, विधि और भाग्य शब्दों से संबोधित किया है । दैव शब्द ‘दिक्’ धातु से निष्पन्न होता है । यह धातु अनेकार्थी है । क्रीडा, विजिगीषा, द्युति, मोद, मद, शोभा, कान्ति और गति इत्यादि ‘दिक्’ धातु के अर्थ हैं । अतः पुरुषार्थ के विना सिद्ध हुए कार्यों की सफलता में यदि ‘दैव’ का हाथ सम्झा जाए तो कहना होगा कि उद्यम के विना सम्पन्न हुए इस कार्य में दैव की क्रीडा है, विजिगीषा है कि दैव पुरुषार्थ को जीतना चाहता है, आनन्द की अनुभूति है और भाग्य के परिणाम गतिशील हैं । कठोर श्रम से कार्य की सफलता प्राप्त करनेवाला उसे दैव अर्थात् ‘क्रीडा’ (खेल-खेल में ही कार्य सम्पन्न हो गया) ऐसा नहीं कहता । दैव का एक नाम ‘अदृष्ट’ भी है । अदृष्ट का अर्थ है जिसे देखा नहीं ।

हम चेतनावस्था में जितने कार्य करते हैं, उन्हें देखते हैं फिर यह 'अदृष्ट' कौन । इसी के उत्तर में दैव और पुरुषार्थ का समन्वय निहित है । हम इस जन्म में जो शुभाशुभ कर्म करते हैं उनमें से कुछ का फल भोग लेते हैं और कुछ अभुक्त रह जाते हैं । वे अभुक्त कर्म ही जन्मान्तर में प्रकट होते हैं । क्योंकि इस जन्म में हमने उनको नहीं देखा अतएव वे अदृष्ट कर्म कहे जाते हैं । आयुर्वेदशास्त्र में पीठ में उठने वाले 'व्रण' को (फोड़े को) अदृष्ट (अदीठ) कहते हैं । वह पीठ में उठने से आँखों द्वारा देखा नहीं जाता अतः अदीठ कहा जाता है । ये कर्म भी इस जन्म में चर्म-चक्षुओं से देखे नहीं गये अतः 'अदृष्ट' कहे जाते हैं । अदृष्ट को पूर्व जन्म में उपार्जित शुभाशुभ कर्म मान लेने पर इन्हें भी परमेश्वर के 'पुरुषार्थ' ही मान लेना आवश्यक है । केवल इस जन्म और परजन्म के भेदजन्य होने से इनमें नामभेद परिकल्पित किया गया है ।

'पुरुषार्थ' पुरुष का श्रम है, उपार्जित सम्पत्ति है । जो पुरुषार्थ के मार्ग पर प्रवृत्त रहता है वह दुःखी नहीं होता । 'पुरुषार्थी नावसीदति' यह नीतिकारो का मत है । पुरुषोचित कार्यों को करते हुए ही सौ वर्ष जीवित रहने का सकल्प करने वालों ने यहाँ बहुत काम किये हैं । दैव को 'अदृष्ट' मानकर उस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए । जिसे आँखें मिली हैं वह अपने 'दृष्ट' पर भरोसा करे, अदृष्ट के द्वारे याचना करने क्यों जाए ? यदि जन्मान्तर का उपार्जित है, प्राप्तव्य है तो वह अवश्य अपने समय पर फलदायी होगा और यदि जन्मान्तर की 'हुण्डी' में जमा का अक वरावर है तो उसके आश्रय बैठे रहने का फल तो स्वयं अपने विनाश का आवाहन करने के समान है । यहाँ यह स्मरण रखना आवश्यक है कि जन्मान्तर का 'अदृष्ट' पुण्य परिणामी (अनुकूल) भी हो सकता है और अशुभ करने वाला भी । अतः

अशुभ से बचने के लिए भी निरन्तर पुण्यमय उद्योग करते में मनुष्य को संलग्न रहना चाहिए । सूर्य अपना कार्य करते २ डूब जाता है, चन्द्रमा अपनी कलाएँ वाँटते-वाँटते निशेष हो जाता है, वृक्ष अकुरित होकर शनैः शनैः अपनी जड़ों को पाताल तक ले जाते हैं और आँधियों के प्रचण्ड वेग में खड़े रहने का सामर्थ्य पा लेते हैं । भाग्य की बाट जोहने वाले को अपनी मजिल तय करने में बड़ा श्रम होता है । वह एक एक कदम चलता हुआ अगले पदविन्यास पर किसी आकस्मिक सहायता की इच्छा करता रहता है । फलतः उसके पाँव किसी भी क्षण प्राप्त होने वाली दैवी सहायता की सम्भावना में भारी रहते हैं और श्रम करते हुए भी श्रम का सच्चा आनन्द उसे नहीं मिलता ।

ससार में जो नानात्व दिखाई देता है वह पूर्व जन्म के उपाजित श्रम और इस जन्म के उद्यम का फल है । अन्यथा एक ही श्रेणी में पढ़ते हुए बालक योग्यता में भिन्न २ कैसे हो सकते हैं ? एक ही समय में दो व्यक्तियों द्वारा आरम्भ किये जाने वाले कार्यों में परिणामभेद कैसे आ सकता है ? भाग्य की (पूर्वोपाजित सम्पत्ति की) इसी विशेषता पर लुब्ध होकर किसी ने कहा—‘भाग्यवन्त प्रसूयेथा न शूर न च पण्डितम्’ स्त्री को भाग्यवान् बच्चों को ही जन्म देना चाहिए शरवीर अथवा पण्डित उत्पन्न हुआ तो क्या लाभ । किन्तु भाग्यवान् को उत्पन्न करना अपनी इच्छा के अधिकार में नहीं है । इसलिए इस ससार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को चतुर्विध पुरुषार्थ ही माना है । धर्म करना हो तो पुरुषार्थ करो, अर्थ कमाना हो तो पुरुषार्थ करो, ससार के काम भोगों की पर्याप्ति लाभ करनी हो तो उसके निमित्त पुरुषार्थ करो । किं बहुना, मोक्ष पाना हो तो उसके लिए भी सर्वोच्च पुरुषार्थ करो । भाग्य ने अभी तक किसी को मोक्ष द्वार तक नहीं पहुँचाया । अतः पुरुषार्थ करना सिद्धियों को आमन्त्रण

गू ज है । श्रम का उतरवाक्य है । श्रम से टपकने वाले स्वेद की धारा में गुलाब के मकरन्द की सौरभ उठती है । आत्मा के अनन्त-वीर्य को पुरुषार्थ में नियोजित करने वाला सच्चा मेहनती है ।

दैव की उत्पत्ति के इस रहस्य को जो जान लेता है वह अन्ध-भाग्यवादियों के समान अकर्मण्य होकर नहीं बैठता । क्योंकि, अपने दैव-स्वामित्व को वह पहचान लेता है । अतः भाग्य उसका स्वामी नहीं, वह भाग्य का विधायक होता है ।

ससार में भाग्यवादियों और पुरुषार्थियों के दो पृथक् शिविर हैं । दैव शिविर के लोग प्रतिदिन उठकर भाग्य की अयाचित कृपाओं की याचना करते हैं और पुरुषार्थी खेमे का व्यक्ति स्वयं सफलताओं को ढूँढ़कर खींच लाता है । दैववादी के विचारों को निश्चय-मित्र नहीं मिलता और पुरुषार्थी से मित्रता करने के लिए निश्चय स्वयं चला आता है । एक (भाग्यवादी) अन्धकार में अपना भविष्य टटोलता है और दूसरा (उद्यमी) अपने बाहुबल की मशाल जलाकर निर्धारित योजनाओं के मार्ग पर चल पड़ता है । जीवात्मा में श्रम और योग्यता की शक्ति स्वाभाविक है । चन्द्रमा को शीतल होने के लिए हिमालय की शिलाओं पर नहीं उतरना पड़ता और जन्म के सद्यः उपरान्त माँ का स्तन्य ढूँढ़ने वाले को पुरुषार्थमार्ग की पगडंडियों का निर्देशन करने की आवश्यकता नहीं होती । 'बया' नामक पक्षी का नीड (घोसला) देखकर विस्मय होता है । मकड़ी अपनी 'लार' (लालास्राव) से जो जाला बुनती है, उसके सूत्र कितने वारोंक और अभग्न होते हैं । 'कगारू' के बालक भयजनक परिस्थिति का आभास पाते ही माँ के उदर की औपरिष्टक खोल में छिप जाते हैं । समुद्र में तूफान उठने की पूर्वसूचना मिलते ही मछलियाँ उसके अतल तल में बैठ जाती हैं । प्रातःकाल की बेला में कुक्कुट अपने आप 'बाँग' लगाने लगता है । इन सबको किसने शिक्षित किया । यह उद्यम

की प्रवृत्ति, प्राप्य की तलाश, तन्तुवाय की कुशलता प्राणियों के स्वभाव में स्वतः विद्यमान है। मछली को यदि तैरने की शिक्षा देना आवश्यक नहीं तो मनुष्य को अथवा कहना चाहिए प्राणि-मात्र को उसके उद्यम का मार्ग बताने की आवश्यकता नहीं। पुरुषार्थ के मार्ग प्रकृति से प्राणियों के लिए जाने पहचाने हैं।

मनुष्य को छोड़कर शेष प्राणियों में केवल पुरुषार्थ की अथक लगन देखी जाती है। चींटियाँ निरन्तर अपने विलो में से मिट्टी के लघु-लघु कण उठाकर बाहर फेंकती रहती हैं। बल्मीक-कीट बार २ अपने बल्मीको को उठाता रहता है। महापराक्रमी वनराज भी अपनी क्षुधा शान्ति के लिए प्रकृतिदत्त पुरुषार्थ करता है। परन्तु मनुष्य कदाचित् क्वचित् कथंचित् फलनेवाले 'नियति-वाद' को देखकर अपनी अकर्मण्यता से दैवाश्रयी होने की अभिलाषा करने लगता है। यहाँ पुरुषार्थ और सफलता में 'कार्य-कारण' भाव है। सफलतारूपी कार्य पुरुषार्थ की कारणता चाहता है। पुरुषार्थ पात्र है और सफलता उसमें रखा जाने वाला पदार्थ। 'पात्रत्वे क्रियता यत्न पात्रमायान्ति सम्पद' मनुष्य को पात्रता के लिए प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि पात्र में ही सम्पदाएँ आती हैं। सफलतारूपी सम्पत्ति अर्जित करने के लिए पुरुषार्थ रूपी पात्र की पात्रता अपेक्षित है। 'आप्तमीमासा' में आचार्य समन्तभद्र लिखते हैं—

‘दैवादेवार्थसिद्धिश्चेद् दैव पौरुषतः कथम् ।

दैवतश्चेदनिर्मोक्ष पौरुष निष्फल भवेत् ॥८८॥’

यदि दैव से ही कार्यसिद्धि होती हो तो फिर पुरुषार्थ की क्या आवश्यकता है और दैव से ही यदि मोक्षप्रतिबन्ध हुआ करे तो मुक्ति के लिए क्रियमाण पुरुषार्थ निष्फल हो जाएगा। और यदि—

‘पौरुषादेव सिद्धिश्चेत् पौरुष दैवत कथम् ।

पौरुषान्वेदमोघ स्यात् सर्वप्राणिषु पौरुषम् ॥’

पुरुषार्थ मात्र से कार्यसिद्धि मान ली जाए तो पौरुष को अव्यर्थ मानना होगा और वैसी स्थिति में जो भी पुरुषार्थ करेगा उसे सफलता मिलनी चाहिए किन्तु देखने में आता है कि समान पुरुषार्थ करनेवालों को भी तारतम्य से भिन्न फलावाप्ति होती है। अतः यह मानना चाहिए कि पुरुषार्थ और दैव दोनों ही कार्यों की सफलता में कारण हैं। दैव शुभाशुभ कर्मों से बनता है। वही पुरुषार्थसिद्धि में प्रतिबन्धक अथवा सहयोगी होकर सफलता उत असफलता प्रदान करता है। जो पुरुष सदैव शुभकर्म का बन्ध करता है उसे पुरुषार्थ करने पर सद्यः सफलता मिलती है और जो पापकर्म के बन्ध अधिक करता है वह अधिक पुरुषार्थ करने पर भी उसके अनुकूल भूरिफलों को प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसे पुण्यचारित्र्य और पापकर्मों के परिणाम पुरुषार्थ करने पर भी दैव के नियन्त्रण में रहते हैं। जैन परिभाषा में 'श्रमण' शब्द का अर्थ श्रम की प्रतिष्ठा करने वाले के लिए प्रयुक्त हुआ है। जो साधु है, वे ही सच्चे 'श्रमण' हैं। अपने चारित्र्यश्रम से उत्तम-कोटि का पुरुषार्थ करते हुए वे मोक्ष साधना करते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ हैं। इनमें सभी पुरुषार्थ धर्म को मूल मानकर प्रवृत्त होते हैं। अर्थ का उपार्जन धर्ममूलक होना चाहिए, काम का सेवन धर्मानुकूल होना आवश्यक है। यदि काम और अर्थ के लिए धर्मसम्बन्ध अपेक्षित नहीं रहेगा तो काम उच्छ्रखल होकर प्रजाओं में व्यभिचार उत्पन्न करेगा और अर्थ का सम्बन्ध धर्म से रहित हो जाएगा तो अर्थसंग्रह करने वाले येन केन उपायेन मासविक्रय से, गोवध से, मिथ्याचार से, पाप-कपट-चौर्य से पुष्कल अर्थार्जन करने लगेंगे और वृत्ति की पवित्रता समाप्त हो जाएगी। जयपुर के 'राजकीय संस्कृत कॉलेज' के एक संस्कृत शिक्षक के विषय में सुनने में आया है कि उनकी कक्षा का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षक महोदय पहुँचे तो छात्रवर्ग

पढने के 'मूड' में नहीं था और इधर-उधर की बातें कर रहा था । निरीक्षकजी ने पंडितजी से इसकी शिकायत की तो पंडितजी बोले इन्हे इस वर्ष का पाठ्यक्रम पढा दिया गया है और आप पूछ देखें कितना तैयार है ? पूछने पर सभी छात्रों ने अत्यन्त सन्तोषजनक उत्तर दिये और प्रसन्न होकर निरीक्षक ने उन पंडितजी की तरक्की (वेतनवृद्धि) के लिए शिक्षा विभाग को अपनी सिफारिश की । जब यह सवाद उन पंडितजी को मिला तो वे शिक्षाविभाग में जाकर अधिकारी से प्रार्थना करने लगे कि उनका मासिक वेतन न बढ़ाया जाए । क्योंकि 'विद्या को वेचकर जो पाप मैं कर रहा हूँ उसमें वृद्धि करना नहीं चाहता ।' उन्होंने अधिकारी को 'राम-दुहाई' शब्दों में शपथ दिलाते हुए निषेध कर दिया । यहाँ अर्थो-पार्जन में धर्म का नियन्त्रण ही कारण है । आज धर्म का सम्बन्ध पूजा-पाठ से और देव-गुरु-दर्शन मात्र से लगाने वाले अर्थव्यवसाय में उसे सम्मिलित नहीं करते । परिणामस्वरूप उनके व्यवसाय भ्रष्टाचार के अड्डे बन गये हैं और कामभोगों में भी धर्म को साक्षीदार नहीं करते अतः उनके व्यभिचार की प्रवृत्तियाँ नित्य ही अशान्त रहती हैं । 'धर्मदिर्यश्च कामश्च स किमर्थं न सेव्यते' अर्थात् धर्म से ही अर्थ और कामनाओं का सेवन करना विहित है ऐसे धर्म को ही क्यों नहीं पालन करते । महर्षियों के ये वचन सदा स्मरणीय हैं । धर्म ही प्रथम पुरुषार्थ है । धर्माचरण से ही धर्म का उपार्जन करना चाहिए । "अग्निना अग्निः समिध्यते" 'दीपकेन दीपकः प्रज्वाल्यते' अग्नि से अग्नि जलाई जाती है और दीपक से दीपक जलाया जाता है । धर्म से ही धर्मचिन्तन करना उचित है और धर्म से दूसरे पुरुषार्थों को भी धर्म द्वारा ही साधना चाहिए । मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ को धार्मिक उत्तम श्रम करते हुए 'श्रमण' मुनि साधते हैं । इसीसे उन्हें मोक्ष प्राप्ति होती है । अतः पुरुषार्थ के मूल में धर्म की ज्वलन्त सत्ता सन्निविष्ट है । विना धर्म

के कोई पुरुषार्थ नहीं । दैव और पुरुषार्थ धर्म के ही अंग हैं । मनुष्य को आत्मधर्म का पालन करते हुए मत्तत् परिश्रम में लगा रहना चाहिए और यदि परिश्रम के साथ-साथ दैव भी फलता है तो उसे भी परिश्रम का अतिरिक्त पुरस्कार मानकर स्वीकार करना चाहिए । दैव की उपासना अकर्मण्य होकर नहीं, पुरुषार्थ-परायण होकर करने का न्यभाव होना चाहिए । अपने परिणाम का सफल भाग पुरुषार्थ को और अशफल भाग दैव को देकर पुनः जेब के साफल्य के लिए प्रयत्नमंकल्पी रहना चाहिए । जाप्य करते हुए को पातक नहीं लगते और पुरुषार्थ करते हुए को निराशा का मृग नहीं देखना पड़ता । अनेकान्त दृष्टि में दैव और पुरुषार्थ को परस्पर एक-दूसरे का पूरक मानने में विरोधी भावों का परिहार है । पुरुषार्थ पुरुष का श्रम है और दैव उसमें सुगन्धि है । मनुष्य को अपने श्रम की प्रतिष्ठा करने में नहीं चूकना चाहिए । यदि दैव की सुगन्धि उसमें आकर मिलती है तो बहुत अच्छा और न भी मिले तो पुरुषार्थ का परिणाम अपने आप में सुगन्धि से अधिक मूल्यवान् है ।

दो पात्र समानरूप से आधे २ भरे हुए हैं । उनमें एक भाग्यवादी के हाथ में है और दूसरा पुरुषार्थपरायण के । भाग्यवादी अपने भाग्य को कोसते हुए कहता है कि मेरा आधा पात्र खाली है किन्तु पुरुषार्थी कहता है मेरा आधा पात्र भरा हुआ है । एक निराशावाद से अभिभूत है और दूसरा आशान्वित है । आशाघर उसकी पूर्णता की ओर लक्ष्य करता है तथा निराश हुआ दैववादी आधे रिक्त होने को रोता है । इस ससार में जन्म के साथ ही पिता, पुत्र, परिवार, सुख, दुःख, भोग, क्लेश आदि कर्मानुबन्ध से उदय में आते हैं । अनन्त मनुष्यों के अनन्त विध कर्म फलोदय को देखकर यह बात अधिक स्पष्ट हो जाती है । इस कर्मणः शरीर के परिणामों का भोक्ता मनुष्य यदि दैववाद के चक्कर

मे पड जाता है तो द्वार पर आये हुए पुरुषार्थ के अवसर लौट जाते हैं । क्योंकि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं विधाता है । एक बूढ़ा व्यक्ति लकड़ी के सहारे चलता है । उसके चलने में लकड़ी उदासीन है । तथापि यदि वह लकड़ी को ही अपने चलने में मुख्य मान ले तो क्या यह उचित है । या यदि लकड़ी स्वयं गति दे सकती तो मृतक को भी उसका अवलम्बन मिल जाता । विना पुरुषार्थ के भाग्यो का आश्रय लेना भी इसी प्रकार है । वृक्ष के नीचे दूसरा वृक्ष नहीं पनपता और भाग्य के सहारे व्यक्ति का पुरुषार्थ उदग्र नहीं होता । यदि भाग्य ने किसी वृक्ष को किसी वृक्ष की छाया में अंकुरित किया है तो पुरुषार्थ से उसे अलग होकर ही अपनी शाखाओं और स्कन्ध का विकास करना चाहिए । अन्यथा याव-जीवन वह पूर्व समुत्पन्न वृक्ष पश्चात् उत्पन्न वृक्ष के ऊँचे उठने में बाधाएँ ही उपस्थित करेगा । अपना पृथक् स्वतन्त्र व्यक्तित्व निर्माण करने वालो ने भाग्य की रेखा को वज्र सकल्पों से मिटा दिया है । उनके उत्थान का सूर्य उनके पुरुषार्थ की मुठ्ठी में है । श्री अमृतगति सूरि ने अपनी 'द्वात्रिंशतिका' में कहा है —

स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा
फलं तदीयं लभते शुभाशुभम् ।
परेण दत्तं यदि लभ्यते स्फुटं
स्वयं कृतं कर्म निरर्थकं तदा ॥३०॥'

जो कर्म अपने द्वारा विहित है उसी के शुभ अथवा अशुभ कर्मपरिणाम को मनुष्य प्राप्त करता है । यदि यह न मान कर ऐसा माना जाए कि किसी पराये से दिये हुए विपाक को मर्त्य प्राप्त करता है तो स्वयंकृत कर्म निरर्थक हो जाएंगे । कर्मका बन्ध अवश्य होता है यही पुरुषार्थ के परिणाम की निश्चय सूचना है । कर्म का बन्ध कदाचित् होता है और कदाचित् स्वेच्छा से न होता है यह सामान्य नियम मानने पर तो पुरुषार्थ से फल-

परिणाम प्राप्ति में सन्देह किया जा सकता है। अतः मनुष्य के कर्म ही, उसका पुरुषार्थ ही उसे निधन या सधन, सम्पन्न या विपन्न बनाता है। श्री अमृतगति सूरि ने क्या ही अच्छा श्लोक इस विषय में लिखा है—

‘निजार्जित कर्म विहाय देहिनो
न कोऽपि कस्यापि ददाति किञ्चन।

विचारयन्नेवमनन्यमानसः।

परो ददातीति विमुच्येते मुषीम् ॥३१॥

अपने पुरुषार्थ से अतिरिक्त कोई किसी को नहीं देता है। ऐसा विचार करते हुए मनुष्य को ‘दूसरा कोई देने वाला है’ इस मिथ्या दृष्टि को छोड़ देना चाहिए।

‘दैव’ का सन्धिविच्छेद है ‘द+एव’। अर्थात् जिसमें दयनीयता, दुःख, दैन्य और दे, दे (दीजिए, दीजिए) ऐसी ध्वनि निकले। ‘दैव’ वास्तव में विपन्नाक्षर कोष है और ‘पुरुषार्थ’ में पुस्त्व की ध्वनि है। इसका आद्य अक्षर ‘प’ परिश्रम, प्रवृत्ति और परमात्मपद प्रतिष्ठा का वाचक है। ‘प’ परायण है, ‘द’ दयनीय है। ‘प’ से आगे यदि ‘द’ की प्रतिष्ठा की जाए तो ‘प+द’=‘पद’ ध्वनित होता है और उसका अर्थ प्रतिष्ठा, उत्कर्ष होता है अर्थात् पुरुषार्थ-मूलक दैव की परिकल्पना तो श्लाघ्य है किन्तु दैव को प्रमुख मानकर पुरुषार्थ को गौण करने से व्यक्ति का व्यक्तित्व बिना तपाये सुवर्ण के समान दैवकी खान में पड़ा-पड़ा अपने शुभोदय की वेला की प्रतीक्षा ही करता रहता है। ‘भाग्य’ उदासीन शब्द है। उसके पूर्व में ‘सु’ लगाने से ‘सौभाग्य’ और ‘दुर्’ लगाने से ‘दुर्भाग्य’ सूचित होता है। श्रमकी प्रतिष्ठा करने वाले के हिस्से में ‘सौभाग्य’ शब्द आता है और नित्य नियतिदुर्गत तो ‘दुर्’ को ही पा सकता है। पुरुषार्थ निश्चित सफलता का पर्याय है और दैव सदिग्ध स्थितियों का निर्देशक है। बुद्धिमान् व्यक्ति

निश्चित फलदायी मार्ग को छोड़कर सन्देह में प्रवृत्त नहीं होता। अतः पुरुष का उत्थान उसके पुरुषार्थ अथवा दैवमूलक कार्य-कलापो की पद्धति देखकर अनुमान किया जा सकता है। पुरुषार्थों के हाथों में पद्म रेखाएँ अकुरित होती हैं और भाग्यवादी के चक्रवर्ती चिह्न सशय और प्रतीक्षा के वातावरण में धमिल हो जाते हैं। एक निर्माता है और दूसरा नियतिनिर्मित का भोक्ता है। एक स्वोपजीवी है दूसरा परोपजीवी। एक आश्रयदाता है दूसरा आश्रयापेक्षी। मानव अपना निर्माता स्वयं बने इसके लिए पुरुषार्थपरायणता पहली प्रतिज्ञा है। दैव के दुर्ग का ध्वंस करके पुरुषार्थ के प्रासाद का निर्माण किया जाता है। 'अल्वाट्रास' नामक पक्षी महासमद्रों पर चार अहोरात्र (चार दिन, चार रात) एक गति से उड़ता है और बिना सोये, बिना थके या विश्राम लिये निरन्तर सत्रह सौ मील उड़ान भरता है। जो भाग्यवादी महान् कार्यों की विशालता से भीत होकर कहते हैं कि 'भुजाओं से समुद्र को किसने तरा है' उनके लिए 'अल्वाट्रास' पुरुषार्थ का दूसरा नाम है, स्मरण रखना चाहिए। भाग्य के भरोसे जीनेवाला अकिंचित् कार्यों को भी 'असम्भव' कहता है और पुरुषार्थपरायण की शब्दावली में आत्मपराजय ध्वनित करने वाला कोई शब्द नहीं है। एक नीतिकार कहता है—

‘अगणवेद्री वसुधा कुल्या जलधि स्थली च पातालम् ।

वल्मीकश्च सुमेरुः कृतप्रतिज्ञस्य वीरस्य ॥’

जो कमर बाँधकर तत्पर हो जाता है उसके सामने पृथ्वी अपने विस्तार को सिकोड़ लेती है, समुद्र क्षुद्रनदी प्रमाण बन जाते हैं, पाताल उठकर पृथ्वी के वरावर आ जाता है और सुमेरु

---

१ देखिए, 'स्वराज्य' साप्ताहिक, पूना के १ अक्तूबर, ६० के अंक में प्रकाशित लेख ।

गवंत मामूली मिट्टी के बल्मीक (दूहर) के समान हो जाता है । 'आल्प्स' नहीं है, यह साहसिकों की भाषा है ।

उलूक के भाग्य में दिन में भी अन्धकार है और 'जुगनू' (ज्योतिरिगण, सद्योत) अन्धेरी रातों में भी अपना तन जलाकर प्रकाश उत्पन्न कर लेते हैं । 'रंहट' के पात्र भरते और खाली होते रहते हैं और अनुद्यमी के मस्तिष्क में एक विचार जाता और दूसरा आता रहता है । परन्तु उद्यमशील के विचार 'चाँच' के कुएँ में डुबकी लगानेवाले कलश के समान जब ऊपर उठते हैं तो लवालव भरे होते हैं । उद्यम की रात में देवता जागते हैं और भाग्य के दिन में अकर्मण्य स्वप्न (दिवास्वप्न) देखते हैं । 'मोक्षमार्ग-प्रकाशक' में आचार्यकल्प पंडित टोडरमलजी ने कहा है कि—'. काललव्वि वा होनहार तो किछु वस्तु नाहि । जिस कालविषे कार्य वनै सोई काललव्वि और जो कार्य भया सोई होनहार ।' अतः 'उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल जैसा पुरुषार्थ करे तैसा लागै ।' शुभम् ।

